佛說施燈功德經

高齊天竺三藏郝連提耶舍譯　　欽

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告舍利弗言舍利弗佛有四種勝妙善法能令衆生得无量果無量光明无量妙色无量福蔵無量樂蔵无量戒定智慧解脫解脫知見辯才之蔵一切无著無漏之法舍利弗何等為四一者謂如来應正遍知得尸波羅蜜具无量戒二者得禪波羅蜜具无量定三者得波若波羅蜜具无量慧及廣智慧觀達慧如性慧无數慧决定慧畢定知見四者得無濁心善勝作心具妙解脫第一解脫是為四種勝妙善法舍利弗是佛如来應正遍知於一切悪皆悉遠離一切善法皆悉成就衆行備滿具如實見遠離闇冥能為光曜具足無量福智資粮隱蔽世間不為世間之所映奪獲得戒定智慧解脫解脫知見具足十力四無所畏得一切諸佛法力能具諸佛法力得具諸佛六

慈悲力及辯才力本願方便皆悉滿足善修本業具智慧實精進无量終不休息離諸憂慼无有過惱无有取著能善調伏為大龍王无有餘習為一切衆生無上福田舍利弗若比丘比丘尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷清淨心為求福故為愛樂福故思念如来无上方便本行滿足盡未来際一切生死於現在世成就无量無著戒定智慧解脫解脫知見乃至念佛一種功德念功德已於无量億那由他百千劫中所習善根三明福田所清淨戒所无等等戒所无量真實功德所或於塔廟諸形像前而設供養故奉施燈明乃至以少燈炷或酥油塗然持以奉施其明惟照道之一階舍利弗如此福德非是一切聲聞緣覺所能了知惟佛如来乃能知也舍利弗求世報者福德尚尒何況以清淨深樂心不求果報安住恭敬相續无間念佛功德善男子善女人等所生福德舍利弗照道一階福德尚尒何況全照一階道也二階道或三階

道或四階道或及塔身一級二級乃至多級一面二面乃至四面及佛形像舍利弗彼所燃燈或時速滅或風吹滅或油盡滅或炷盡滅或俱盡滅譬如諸龍以瞋恚故出雲垂布於中起電起已尋滅舍利弗如是少時於佛塔廟奉施燈時若彼比丘比丘尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷若復能人不受戒者為樂善故護已身故信佛法僧如是少燈奉施福田所得果報福德之聚惟佛能知一切世間天人魔梵沙門婆羅門乃至聲聞辟支佛等所不能知如是然少燈明所受福報不可得說舍利弗諸佛境界不可思議惟有如来乃知此義舍利弗彼施燈者所得福聚无量无邊不可筭數惟有如来乃能了知舍利弗然少燈明福德尚尒不可筭數況我滅後於佛塔寺若自作若教他作或然一燈二燈乃至多燈香花瓔珞寶幢幡蓋及餘種種勝妙供養舍利弗有四種法應當信受何等為四一者佛法无量應當信受二者少修善根獲

无量報應當信受三者若於三寶深生敬信善修業行所得福報彼等聲聞現見我尚不能淨具足知之亦復不能思惟測度況我滅後聲聞弟子遠離我者能得現知及能測度若有能知及測度者无有是處應當信受四者是諸聲聞不能得知及能測量一切衆生所有作業及業果報舍利弗汝等聲聞於此事中不須思量何以故舍利弗如来常說一切衆生業行果報不可思量過去諸佛應正遍知已如是說衆生業報不可思量未来諸佛應正遍知當如是說衆生業報不可思量衆生心信及心自性亦不可知不可思量如是之義應當信受舍利弗汝等聲聞住聖種者於一切衆生業報之中无有實眼及巧方便況餘輕微薄劣心者離戒定慧解脫解脫知見者失正念者无明闇冥厚翳目者於自已身内外諸法而不能知我竟是誰我是誰許我住何處我之功德為大為小我當云何為與戒相應為與戒不相應我為正念戒我

為失念戒我所作業為作智人業為作愚人業為作是業為誰何來為何處去舍利弗諸凡夫人顛倒見者於自已身如是等事尚自不知況能得知一切衆生種種業報若能知者无有是處舍利弗如来應正遍知戒无減定無減智无減解脫无減解脫知見无減相无減舍利弗如来應正遍知无量戒無导戒不思議戒无等戒究竟戒清淨戒彼如来於一切衆生若業若業報皆如實知舍利弗佛如切衆生業報得如實知舍利弗佛如是知或有衆生善業盡不善業增或有衆生不善業盡善業增或有衆生善業當生不善業當滅或有衆生不善當生善業當滅舍利弗如来如是入一切衆生業及業報種種差別皆如實知彼彼衆生或有无知或有愚闇或有善者或不善者舍利弗我有如是智者如是善巧於諸衆生不可思議種種業報皆能記說舍利弗若有衆生成就信心彼能信我若復衆生无有信心遠離我法不信我語誹

謗於我彼於長夜无義无利墜墮苦惱舍利弗若彼衆生於佛塔廟奉施燈明以此奉施所作善業能獲安樂可樂之果彼施燈明作善業時欣喜相應從信心起於現在世得三種淨心何等為三彼諸善男子善女人作是念我於如来已設供養知身不堅攝堅身想知財過患攝堅財想舍利弗是名供養佛塔第一淨心復次舍利弗彼諸善男子善女人起如是心我於如来无上福田最勝福田能受最勝供養者所已作供養我今不畏墮於地獄畜生餓鬼我此善根已作人天善道之因得於妙色資生衆具又得智慧安隱快樂乃至能得菩提之果舍利弗是名供養佛塔第二淨心復次舍利弗彼諸善男子善女人作如是想我於諸佛已作捨施已作福德已捨慳貪已除慳過作是念已施心无慳施心增長舍利弗是名供養佛塔第三淨心復次舍利弗若善男子善女人於佛塔廟施燈明已臨命終時得三種明何等為三一者彼

善男子善女人臨命終時先所作福悉皆現前憶念善法而不忘失舍利弗是為一明因此便能念知自已先於佛所殖諸善業復次舍利弗彼善男子善女人於命終時得如是念我於佛像塔廟等前已曾供養作是念已心生踊悅舍利弗是為二明因此便能起念佛覺復次舍利弗彼善男子善女人於命終時見餘衆生奉行布施見他作已起如是念我亦曾於佛支提所奉施燈明我今亦當復行布施念於布施得欣喜心得喜心已無有死苦舍利弗是為三明因此便得念法之心復次舍利弗佛塔廟中布施燈者彼善男子善女人於臨終時更復得見四種光明何等為四一者於臨終時見於日輪圓滿涌出二者見淨月輪圓滿涌出三者見諸天衆一處而坐四者見於如来應正遍知坐菩提樹垂得菩提自見已身尊重如来合十指掌恭敬而住舍利弗是名於佛塔廟布施燈已臨命終時得見如是四種光明今時世尊說此

義已復說偈言

若人奉施彼塔廟
獲得无邊寶勝樂
天上法王大仙人
能見自昔布施燈
於彼死時不惑亂
彼智慧者作業已
現覩日月從地出
為彼天衆說佛法
臨命終時不失念
皆悉圍繞大悲師
得四種喜離諸罪
彼人正命常不亂
臨死時見十方明
對諸天女心安隱
見天千万那由他
是中具足勝五欲
父母妻子及親屬
天人脩羅悉圍繞
死者不念亦不視
於勝辛居脩供養
現前得覩天宮殿
其心欣喜請如来
復見莊嚴諸園林
於是不違受彼請
又見佛坐菩提樹
於捨命時无苦惱
自見合掌住佛前
無有臨終大怖畏
既見導師深敬重
彼覩十方皆大明
世尊見彼心欣喜
此是施燈之果報
是人稱願喜充遍
自見已身坐天床
彼於佛所心喜已
有諸天女圍繞之
死已必得生天上
者於臨終時見於
復次舍利弗於佛塔廟布施燈已臨命終時
臨命終時不失念
供養佛故得此果
見未曾有勝妙色
便生於三十三天生彼天已於五種

事而得清淨舍利弗云何彼天於五
種事而得清淨一者得清淨身二者
於諸天中得殊勝威德三者常得清
淨念慧四者常得聞於稱意之聲五
者所得眷屬常稱彼意心得欣喜舍
利弗是名彼天於五種事而得清淨
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
彼天獲得光明身　具足功德他尊重
與千天子為上首　以燈施佛支提故
所聞天聲常稱意　哀美殊妙勝餘天
具足第一勝念慧　復得最上勝眷屬
隨彼天子所行處　一切諸天皆欽仰
本昔修習何等業　今得如是熾然身
有樹皆名上歡喜　周帀光照猶如月
彼天感得是妙樹　持此莊飾天宮園
无量諸天皆驚怪　今此樹花名何等
猶如燈明光照曜　普出如意妙熏香
彼天所有諸眷屬　以彼樹花莊嚴身
彼於无量億天中　光明照曜猶如日
復次舍利弗於佛塔廟布施燈明生
三十三天已彼天自知如是時中我
住於此如是時中我當命終彼勝天
子臨命終時於其眷屬及餘天衆說

法勸化令其欣喜於彼天宮捨壽命
已不墮惡趣生於人中最上種種信
佛法家是時世間若无佛者亦復不
在輕取吉凶邪見家生尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
彼天生得如是智　知尒許時天中住
彼天亦復能自知　我今未幾當命盡
五種死相出現時　彼天壽命臨欲絶
即為億天衆說法　遠離愚癡心不憂
於天衆中作是言　諸有无常亦无樂
或有生者或有死　不念將死說是法
彼諸眷屬皆悲惱　无量天衆亦復然
雖復見已五種相　自念功德不憂愁
在彼天宮命絶已　尋即下來人間生
住胎出胎念不亂　常受快樂无苦惱
生已便得宿命通　悉能憶念本來處
念人中苦不貪樂　須臾死來見逼切
彼念天中果報已　於此人間不為樂
天中尚苦況復人　諸有不堅常流動
彼人及其成立已　必當捨家而出家
心常不行惡覺觀　彼當獲得如是果
世世恒得宿命通　亦常不作諸惡業
必定出家持淨戒　此是彼施燈明果

恒常不盲及攣躄　眼一切時不闇昧
身亦无病无惡聲　心常黠慧不愚惑
又復恒常无眼患　所在受生眼不眇
不无一眼及眯眼　彼眼亦常不濁乱
眼目脩長黑白分　猶如淨妙青蓮葉
眼淨能見微細物　如彼明徹摩尼珠
无量阿僧祇劫中　得淨肉眼不失壞
彼亦常無眼諸病　此是奉施燈明果
善印善根善諸論　於諸工巧悉究了
彼有智人善觀察　妙慧能見第一義
善觀諸有不自在　於佛法中得照明
若見一切佛世尊　見已恭敬修供養
生生得勝端正色　親戚眷屬皆敬愛
得大財寶力自在　及得不壞諸眷屬
如彼燈明能破闇　熾燃照曜遍諸方
彼人光明亦如是　不為闇冥所隱蔽
若於佛塔起信心　施勝燈鬘及瓔珞
施燈明時心清淨　獲得人中最勝尊
端正殊妙甚可愛　一切世間所喜樂
心不輕取於吉凶　亦不樂於世左道
世間所有諸惡見　及邪道等不信受
若為國王恒知足　不貪他土興戰諍
常无苦惱亦无憂　亦復无有諸惱熱

彼无一切諸退失　復无悪名無衰惱
若為王臣所發言　王及國人無不信
身常无有羸瘠病　不作黄門不非道
身相具足安樂住　患苦不能著其身
亦復不見諸悪夢　卧覺一切常安隱
生生能得諸伏藏　供養一切佛支提
諸佛功德无有邊　彼人所得亦如是
舍利弗若有衆生於佛塔廟施燈明
者得於四種可樂之法何等為四一者
色身二者資財三者大善四者智慧
舍利弗若有衆生於佛支提施燈明
者得如是等可樂之法尒時如来欲
重宣此義復說偈言
身膚圓滿具大力　不與他人共戰諍
遍遊諸方无惱者　由燈奉施佛支提
生於大富上族家　具足功德人所敬
生生恒得宿命智　由燈奉施佛支提
於諸衆生常悲念　發言眷屬皆敬受
心无損害恒調柔　常不造作悪道業
復次舍利弗若有衆生供養佛塔得
四種清淨何等為四一者身業清淨
二者口業清淨三者意業清淨四者
善友清淨舍利弗云何得於身業清

淨若善男子善女人於彼彼生處遠
離煞生無煞害意亦常遠離偷盜邪
婬於已妻所尚不邪行況餘人妻亦
不飲酒放逸自縱不以刀杖及餘苦
具加逼衆生離不善法及諸悪業舍
利弗遠離是等是名身業清淨舍利
弗云何口業清淨是人世世常不妄
語若不見聞終不妄說若見若聞合
時諮問然後乃語為利自他不作異
說設若有人教令妄語為護實語終
不妄言不以此語向彼人說不持彼
事向此人道二朋先壞不令增長有
所發言能善和諍若痛心語若麁語
若苦悪語不喜語不樂語不愛語不
入心語惱他語結怨語悉皆遠離有
所發言潤語沸語意樂語不麁語悅
耳語美妙語入心語多人愛語多人
樂語可愛語可樂語能除怨語恒作
如是種種美妙語復離綺語不作異
想異語不作異印異期覆障實事不
煩廣說不非時語恒究竟語舍利弗
如是遠離不清淨口業成就清淨口
業舍利弗是名口業清淨舍利弗云

何意業清淨於他所有珎寶資財不
起貪著不起瞋心遠離害心又離邪
見无諸悪見舍利弗遠離是等是名
意業清淨舍利弗云何得善友清淨
若諸善友遠離妄語亦不飲酒離諸
麁獷調伏正見往詣其所親近諮受
又詣諸佛菩薩緣覺聲聞等所親近
供養諮受未聞舍利弗是名第四善
友清淨舍利弗若善男子善女人於
佛支提施燈明已得如是等四種清
淨尒時世尊欲重宣此義而說偈言
為欲照塔故然燈　身口意業善調伏
遠離邪見具淨戒　由是獲得如意眼
猶如淨日照十方　速能獲得於漏盡
彼大智慧具威德　得淨天眼離塵漏
智者能了衆生意　亦得通明及辯才
求二乘道得不難　由施佛燈獲是報
若求无上佛菩提　天眼智慧及財物
於此三事恒无減　由燈奉施佛支提
舍利弗若善男子善女人住於大乘
於佛塔廟施燈明已彼世世中得於
八種可樂勝法何等為八一者獲勝
肉眼二者得於勝念无能測量三者

得於勝上達分天眼四者為於滿足
修集道故得不缺戒五者得智滿足
證於涅槃六者先所作善得无難處
七者所作善業得值諸佛能為一切
衆生之明八者若善男子善女人以
彼善根得轉輪王所得輪寶不為他
障其身端正或為帝釋得大威力具
足千眼或為梵王善知梵事得大禪
定舍利弗以其迴向菩提善根得是
八種可樂勝法復次舍利弗住於大
乘善男子善女人復得八種无量勝
法一者得於无量佛眼二者得於无
量如来神通三者得於无量佛戒四
者得於无量如来三昧五者得於无
量如来智慧六者得於无量如来解
脫七者得佛无量解脫知見八者得
入一切衆生心所樂欲舍利弗善男
子善女人於佛塔廟奉施燈明能攝
如是无量勝報復次舍利弗若有衆
生見說法者作如是念云何令彼常
得宣說顯示佛法以燈施彼施油燈
故令說法者得施法燈作是念已持
燈奉施以此布施燈明善根得於八

種无量資粮何等為八一者得於无
量正念資粮二者得於无量大智資
粮三者得於无量信心資粮四者得
於无量精進資粮五者得於无量大
慧資粮六者得於无量三昧資粮七
者得於无量辯才資粮八者得於无
量福德資粮舍利弗是名施燈八種
資粮亦復得於四无导辯乃至次第
得一切種智復次舍利弗若有善男
子善女人於如来前見他施燈信心
清淨合十指掌起隨喜心以此善根
得於八種增上之法何等為八一者
得增上色二者得增上眷屬三者得
增上戒四者於人天中得增上生五
者得增上信六者得增上辯七者得
增上聖道八者得阿耨多羅三藐三
菩提舍利弗是名八種增上之法舍
利弗何故能得此等八種增上勝法
舍利弗佛有无量戒定智慧解脫解
脫知見故供養彼者所得果報所得
利益亦復无量尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
造作出離行勤修於佛法　棄捨死軍衆

如為碎花林
尒時佛告慧命舍利弗有五種法最
為難得一者得人身難二者於佛正
法得信樂難三者樂於佛法得出家
難四者具淨戒難五者得漏盡難舍
利弗一切衆生於是五法最為難得
汝等已得尒時世尊重宣前義勸舍
利弗等而說偈言
如来支提修布施　為利衆生求菩提
智者造作此勝因　生生常得最勝報
於天人中受勝生　為人天等修供養
辟如須弥安不動　光明普遍照十方
彼天衆見皆恭敬　亦復愛樂生信心
彼興供養亦讚美　一切皆喜數數見
奇哉是天福德相　猶梵天光照梵宮
此天曾作何等業　身光明炎得如是
見是誰不修習善　誰不修學聖種戒
誰見辛苦生厭心　誰聞妙法而放逸
彼昔在於人間時　常以燈施如来塔
曾佛法中設供養　善得福利生天中
願我恒得於人身　於佛法中生淨信
常不放逸住佛道　寧棄身命不捨法
獲得人身最為難　愚人云何不為福

徒費資財不為法死已便墮大嶮坑
天見无垢威德已心自悔責發願言
願我常得人間生精勤修習於梵行
願我最後臨終時於佛法中得淨信
願得正念不忘失得見无量諸如來
為千億天所供養與諸天女相娛樂
諸天女衆皆敬愛天女莊嚴戲園林
諸方天香皆來熏耳聞一切妙音聲
是天隨所遊行處恒得覩見上妙色
所可見色皆可愛彼常不覩諸惡色
亦復常得勝妙觸皆由持燈施支提
從彼沒已生人道正念處於父母胎
生已憶彼天中事智慧之力不退失
彼人造作如是業得於大力轉輪王
其王形貌極端嚴施燈獲得如是報
由彼業故得命長一向清淨安樂器
其身无有諸患痛然燈獲得如是果
无有王難怨賊難他人不敢侵其妻
不為惡人之所惱由持燈明施佛故
安隱豊足无所畏豪富自在饒財寶
得勝瓔珞及園林斯由然燈奉施佛
當得覩見佛世尊見已心便生敬信
以欣喜心供養佛棄捨王位而出家

佛无量智究竟智於此佛塔施燈已
具可歎德能化人其人身光如燈照
牟尼牛王清淨眼以好燈明照彼塔
得於无漏无上道其身光明照十方
見四真諦具十力不共之法亦究竟
得遍見眼成善逝此果皆由布施燈
設令一切諸衆生昔曾供養无量佛
具大威德見實義億劫來成緣覺道
十方所有諸世界悉布燈鬘无有餘
以是世界諸燈鬘若人信心供養彼
是人如是修供養於无量劫常不斷
若人一燈奉施佛得福過前无有量
燈油辟如大海水其炷猶如須弥山
有人能然如是燈遍照一切諸世界
是人深心懷敬信其志惟求緣覺道
十方遍置如是燈一心恭敬而供養
若人發於菩提心手執草炬暫奉佛
是人得福過於彼我見實義作是說
十方一切諸衆生一一供具皆如上
然經无量恒沙劫其心唯求緣覺道
若有人於佛塔廟然於一燈或一礼
難見難思佛境界此福過前无有量
无信心者聞不樂彼愚癡魔壞正法

證淨法界甚為難一切世間獨善逝
是故汝等應欣喜於佛功德當願求
尒時世尊說此法已慧命舍利弗等
无量天人阿修羅乾闥婆緊那羅摩
睺羅伽人非人等聞佛所說皆發无
上菩提之心欣喜无量作礼而去

佛說施燈功德經

佛說施燈功德經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九一五頁中二行譯者，資作「高齊天竺三藏法師那連提黎那舍譯」；磧、普、南、徑、清作「高齊北天竺三藏法師那連提黎耶舍譯」。

一　九一五頁中一一行第一三字「波」，石、資、磧、普、南、徑、清作「般」。

一　九一五頁中末行第四字「能」，石作「得」。

一　九一五頁下七行首字「清」，石、麗作「發清」。

一　九一五頁下一三行末字「功」，磧、普、南、徑、清作「大功」。

一　九一五頁下一五行首字「故」，磧、普、南、徑、清作「爲供養故」。

一　九一五頁下末行第五字「一」，磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　九一五頁下末行第一三字「是」，磧、普、南、徑、清、麗作「或二」。

一　九一五頁下末行第一三字「三」，麗作「二」。

一　九一六頁上七行第七字「時」，石、麗作「明」。

一　九一六頁上八行末字「能」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「餘」。

一　九一六頁上一八行第七字「尒」，石作「多」。

一　九一六頁上二〇行「瓔鬘」，資、磧、普、南、徑、清作「瓔珞」。

一　九一六頁中三行第三字「見」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「得見」。

一　九一六頁中三行第八字「淨」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「得」。

一　九一六頁中五行第七字「現」，磧、普、南、徑、清作「見」。

一　九一六頁下一二行第一三字「佛」，資無。

一　九一六頁下一三行首字「是」，磧、普、南、徑、清作「實」。

一　九一六頁下一六行首字「善」，磧、普、南、徑、清作「善業」。

一　九一六頁下一六行第七字「滅」，石、資、磧作「減」。

一　九一六頁下二〇行第四字「者」，石、磧、普、南、徑、清無；麗作「有」。

一　九一七頁上一九行第一二字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　九一七頁上二〇行第四字「慳」，石作「惱」。

一　九一七頁上二二行第一〇字「施」，石作「於」。

一　九一七頁中一四行第五字「心」，磧、普、南作「日心」。

一　九一七頁中一五行第四字「者」，石、麗作「明」。

一　九一七頁中末行第一〇字「時」，石無。

一　九一七頁下二行「天上」，諸本作「無上」。

一　九一七頁下九行「正命」，諸本作「正念」。

一　九一七頁下一一行第二字「見」，

資作「現」。

一　九一八頁中二行「種種」，諸本作「種姓」。

一　九一八頁中四行「輕取」，磧、普、南、徑、清作「輒取」，下同。

一　九一八頁中一四行第六字「絶」，石作「終」。

一　九一八頁下一行第六字「攣」，磧、普、南、徑、清作「戀」。

一　九一八頁下九行第四字「根」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一　九一八頁下一二行首字「若」，諸本作「普」。

一　九一八頁下末行第七字「憂」，磧、普、南、徑、清作「愛」。

一　九一九頁上一七行第七字「智」，石作「通」。

一　九一九頁中二行第二字「煞」，諸本作「殺」，下同。

一　九一九頁中二一行第三字「說」，石、資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　九一九頁下末行第一一字「惻」，諸本作「測」。

一　九二〇頁上五行第四字「明」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「眼」。

一　九二〇頁上二一行第四字「顯」，磧、普、南、徑、清作「願」。

一　九二〇頁下一行第四字「花」，磧、普、南、徑、清作「葦」。

一　九二〇頁下七行第九字「重」，石、麗作「欲重」。

一　九二一頁上二行第一一字「責」，資作「嘖」。

一　九二一頁中二行第二字「此」，石作「彼」。

一　九二一頁中一九行第一一字「具」，石作「養」。

一　九二一頁中二二行「難見難思佛境界」，諸本作「求無上道爲衆生」。

一　九二一頁中二二行末字「量」，諸本作「量難見難思佛境界智者聞即生欣喜」。

一　九二一頁下四行第一二字「那」，石作「陁」。

一　九二一頁下末行經名「功德」，石無。

中華大藏經（漢文部分）

校勘凡例

一《中華大藏經（漢文部分）》的底本以《趙城金藏》爲主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一《中華大藏經（漢文部分）》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》（石）、宋《資福藏》（資）、《影印宋磧砂藏》（磧）、元《普寧藏》（普）、明《永樂南藏》（南）、明《徑山藏》（徑）、《清藏》（清）、《高麗藏》（麗）。

一校勘記中的「諸本」，若底本爲金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本爲麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一校勘採用底本與校本逐字對校的辦法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本爲主出校。

一古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宍（肉）；猗（倚）；距（跋）；鉾（矛）；誼（義）等。

異體字：脺（槃）；剎（刹）；皃（貌）；惱（惱）；导（碍、礙、閊）等。

正俗字：怪（恠）；滴（滴）；體（躰）；刺（刺）；閉（閉）等。

通假字：惟（唯）；嫉（疾）；頻（嚬、顰）；揣（摶）；尠（鮮）等。

同義字：言（曰）；如（若）；弗（不）等。